正法念處經卷第五十八　　愼

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之三十七　夜摩天之二十三

尒時夜摩天王告天衆曰汝今何故
不於園林華池無量衆寶莊嚴山峯
歌儛戲笑天王如是觀諸天衆爲生
猒離不猒離耶時諸天衆聞夜摩天
王說此語已白天王言當於何處園
林七寶山峯之中而有樂處我見無
量生死衰惱無量老別不可堪忍我
自目見一切諸欲皆悉無常後皆致
苦此欲無常不住不久敗壞無堅無樂
尒時夜摩天王聞天衆說而告之曰
汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸
天衆白天王言我今已解欲爲大苦
時夜摩天王告諸天衆我能宣說一
切生死無量諸苦今當爲汝略說少
分令億千劫不復放逸常行人天二
種善道若斷放逸是爲智慧若放逸
緣來即應遠離若不爲放逸之所使
役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆
今當爲汝說三惡道二種善道二善

道者天之與人三惡道者所謂地獄
餓鬼畜生如是五道大勢力苦我能
宣說不可廣說今當略說以要言之
於天人中有十六苦何等十六天人
之中善道所攝一者中陰苦二者住
胎苦三者出胎苦四者悕求食苦五
者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒
熱等苦八者病苦九者他給使苦十
者追求營作苦十一者近惡知識苦
十二者妻子親里衰惱苦十三者飢
渴苦十四者為他輕毀苦十五者老
苦十六者死苦如是十六人中大苦
於人世間乃至命終及餘衆苦於生
死中不可堪忍於有為中無有少樂
一切無常一切皆盡一切敗壞初生
中陰識如香氣有何等苦業風所吹
非宍眼見天眼所見而無所碍若生
人中生種姓家有下中上以布施持
戒智慧果報而欲生者此識香氣中
陰亦得如是之食若欲生於貧窮種
姓所食麁澁色香味觸皆悉麁惡身
量減劣少布施故不得勝報是名人
中生初中陰苦

復次第二苦若生胎中以業煩惱因
緣故往生貧窮家母食麁澁苦酢之
食膜衣薄中薄少食味入其腸中令
胎中子身羸惡色氣力劣弱母疲極
故子於胎中則受大苦轉向兩脇走
避苦惱母食令熱則受痛苦無力無
救不能叫喚沒呆呆中受無量苦是
為善道人中第二大苦何況地獄餓
鬼畜生

復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶
如壓油嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如
是是為大苦復次以初生時其身柔
軟如生酥搏亦如芭蕉又如熟果母
人瞻產以手捉之其手堅澁皴裂劈
折骸惡處面指甲長利面目醜惡以
手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒
身體細軟母人觸之得大苦惱若得
新衣麁澁厚重或得故衣補納破裂
孔穴穿露狹小單薄止於草蓐寒時
大冷受大寒苦熱則大熱猶如火燒
以本布施不清淨故受斯苦惱從胎
而出受大苦惱復以不淨布施因緣
令母少乳所食苦澁母食劣故其乳

則少或母食麁惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以爲其身飢渴病故身躰無力若無所食嗷從他乞求人所輕賤少得飲食色香味薄假他而食辛苦繼命如是乏食令身苦惱以本所行不善施故乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱復次第四苦惱以悕望食而得苦惱飢餓所惱或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健因致失命或次死苦諸苦之重所謂飢渴尒時夜摩天王牟修樓陁爲諸天衆以偈頌曰

生死大苦惱　無與飢渴等　衆生以飢苦
作諸不善業　從自身起火　故名飢渴苦
飢渴燒三處　如劫火燒林　世間大焰火
不能至後世　飢渴火難斷　至於百千劫
愚人造不善　行於嶮惡道　皆爲飲食故
智者如是說　飢渴有大力　過於大猛火
一切三界中　以食因縁轉　若於人世間
有種種財物　一切以食故　成就三有海

如是夜摩天王牟修樓陁爲諸天說

復次天衆若人世間有第五苦謂怨憎會有六種苦何等爲六謂眼見怨

正法念處經第十八卷 第[illegible]張 慎 全

等心不愛樂心不憐愍見其身色心
意惱亂於心心數而起怖畏生不利
益心心數中而生苦惱一切惡中初
第一惡所謂見怨家色及惡知識
復次第二怨憎會苦若聞其聲不得
利益不愛不順心生惱亂是爲怨憎
會苦第一惡聲謂所聞聲不正法聲
憎惡聲故身壞命終墮於地獄餓鬼
畜生若聞不愛不利益聲聞已生於
惡心惱亂不愛不樂心不憐愍是爲
人中怨憎不愛合會之苦
復次第三怨憎不愛會苦謂鼻聞香
不愛不樂心不隨順聞之心惱或生
深苦是爲大惡不愛合會諸天子等
是名人中不愛合會若人愚癡無有
智慧或行或住心生貪著輕慢不敬
若人以香供養法僧其人便以欲心
嗅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生
如是惡人以身因緣以貪身故身心
不淨身壞命終墮於地獄諸天子是
爲人中不愛怨憎合會之苦復次第
四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因
於味故而作惡業以惡業故身壞命

正法念處經第五十八卷　第六張　恒　令

殁墮於地獄若非沙門現沙門像內
懷腐爛猶如冢墓或在僧寺或白衣
舍實非沙門著沙門服常貪美食為
味所縛以是因緣身壞命終墮於地
獄復有懈怠比丘捨離禪味為美食
故處處遊行心常樂食以懈怠故身
壞命終墮於地獄諸天子是為人中
以著味故不愛合會而生苦惱
復次諸天子人中第五不愛會苦所
謂身觸以此縛心不善思惟不順法
行意不正念如是惡人惡境所縛身
壞命終墮於地獄諸天子是為人中
不愛合會而生苦惱
復次天眾人中第六不愛合會而生
苦惱所謂有人心意躁動不能止住
心意不正多有散亂常思惡業不樂
善法樂不善法無利益事以是因緣
身壞命終墮於惡道生地獄中諸天
子是為人中不愛合會而生苦惱及
餘種種無量諸苦人中具受復有三
種怨憎會苦謂近怨家恐畏共命如
眼中刺常不隨順是為第一怨憎會
苦復次第二怨憎會苦與惡知識共

正法念處經第十六卷 第七張 慎 會

同事業是名第二怨憎會苦
復次第三怨憎會苦內懷瞋恚得便
傷害是名第三不愛怨憎會苦諸天
子是為人中無量種苦時夜摩天王
牟修樓陀復為天衆得猒離故說於
第六人中大苦所謂愛別離苦二世
利益是名為愛善友別離是為大苦
若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘
所愛有恩之人別離大苦如墮刀火
燒其身心受大苦惱是為愛別離苦
夜摩天王為利天衆演說此法時夜摩
天王復為天衆說於第七人中大苦
所謂寒熱二苦諸天子云何人中寒
熱二苦以於人中飲食不調應冷而
熱應熱而冷久坐則苦久立亦苦多
飲亦苦不瞬亦苦若於昏夜右脇而
卧久眠亦苦左脇亦尒初樂後苦於
人世間以貪樂故為樂所誑而修善
業以樂誑故入於地獄諸天子人中
之樂如苦無異如是夜摩天王牟修
樓陀為利益諸天衆說如是法汝等
天衆勿生此意謂人中樂應生猒離
為離生死說法利益除天放逸故

復次夜摩天王為夜摩天眾復說第
八人中大苦所謂病苦無量差別無
量病起所謂熱病下痢上氣欬逆四
百四病害諸眾生復有病苦害諸眾
生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩
天王令修樓陁為利益天眾復說第
九大苦令離生死示於人中生死大苦
所謂人中為他所使是為大苦同道
同生同根同歲同力以業劣故為他
所使若晝若夜不得自在常受大苦
是名人中使役之苦
復次為他使苦若人第一種姓精勤
色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故
為下賤人之所使役時夜摩天王令
修樓陁為夜摩天眾得利益故復為
說法以業下劣無布施業人所輕毀
晝夜辛苦為人所使無施因緣常受
苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞
飢渴所惱寒熱辛苦如是無量苦惱
不可堪忍晝夜使役不斷不絕人中
復有種姓色貌勢力下劣而多財富
復有種姓色力智慧一切皆勝而常
貧窮以貧窮故親近賤人為業所誑

為心誑故受大劇苦諸天子是為人
中使役之苦復次為他使苦若貧窮
人順法而行以貧窮故親近惡行不
善之人近不善故同其惡業雖不
喜樂為他所使而造惡業身壞命終
墮於惡道生地獄中為他使故二世
受苦復次天衆人世界中受大苦惱
所謂第十追求大苦無量苦惱為求
財故入於大海入敵鬪戰經營造作
言辭辯說親近下賤耕田種殖商賈
販賣畜養畜生遊方行使為貨所使
昇大山巖處處遊行依附他人如此
所作一切追求皆為財物嚴餝衣服
或貧窮人或愛著人如是追求愛網
所縛乃至命盡或作惡業或作妄語
誑惑他人輕稱小斗欺誑於人沽酒
販賣糴賣胡麻及以賣毒作如是等
惡律儀行治生販賣或破國土城邑
聚落軍營人衆及餘種種衆惡之業
以妻子飲食敷具財物故追求之苦
無量百千乃至千歲說不可盡諸天
子是名人中追求之苦如是夜摩天
王為利益天衆猒離有故說究竟法

諸天子勿於人中起悕望心當生猒
離若貪諸有不得利益以是因緣說
於人中一切衰惱若生人中以退末
故作不善業以是因緣或墮地獄或
墮畜生或墮餓鬼既生惡道受種種
苦如是夜摩天王復說十一人中大
苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知
識皆無利益一切苦因近惡知識無
惡不得造身口意一切惡業以是因
緣身壞命終墮於惡道生地獄中受
無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之
中受無量苦觀於人中地獄餓鬼畜
生過已遮於天衆悕望人有說一涅
槃寂滅之處
復次夜摩天王為欲利益夜摩天衆
說人中苦所謂人中第十二妻子親
里衰惱大苦所謂妻子親里繫縛鞭
打飢渴貧窮種種苦惱所愛之人受
苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人道
中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱
以是勿樂生於人中一切有生必歸
於死隨有死處皆是苦惱於生死中
最大苦者謂生老死人中具有諸天

子既知人中如是大苦不可堪忍勿
生欣樂以如是等無量善寂滅無上
道義示諸天衆於人道中無利益事
種種有網不可譬喻況三惡道無量
百千億不可譬喻大苦充滿不比人
中若天退時少放逸天為之說言汝
當生於人善道中若人臨終親里知
識願其生天善道之中二種善道猶
尚如是況三惡道愛大苦惱如是利
益攝他常不放逸夜摩天王說無量
種無量差別無量方便無量種法涅
槃勝法說妻子苦已復為夜摩天衆
說第十三人中大苦所謂飢渴苦由
飢渴故作無量惡其餘衆苦無如飢
渴以飢渴故入衆惡處大種姓人為
飲食故合掌垂淚哀聲親近下賤小
人說慈愛語如是一切皆由飢渴畏
飢渴故不顧其命入危嶮處刀刃之
間及惡為敵一切皆由飢渴苦故或
入大海經於無量百千由旬無量惡
魚鯷弥鯢魚洪波惡處自捨身命乘
於艤舟而沉大海如是一切皆由畏
於飢渴之苦復有無量種種差別不

可具說如是諸苦為口腹故若人執
縛從右門出打惡聲鼓嚴以死歸灾
標在前怖畏愁惱將詣煞處命在須
臾雖復大苦未過飢渴是故應當以
淨善心於福田中以好財物而行布
施時處具足於生死畏中勤修精進
善心布施天中少飢一切生死皆依
飲食以除飢渴是故一切應行布施
諸天衆是名人中飢渴苦惱無量差
別於天道中苦微而軟天樂覆之福
德多故飲食易得而天不覺遍於欲
界飢渴焰火之所覆蔽畏於苦火諸
天子如是觀於人中種種生老病死
之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟修
樓陀見夜摩天衆其心調伏多調柔
軟既觀察已復為天衆說人中苦勤
修利他自利則易牟修樓陀以不斷
力為利他故為夜摩天衆數數宣說
無量種法說第十四人中大苦所謂
他輕賤苦不可堪忍種種差別於貧
窮人輕毀偏多有十種苦種姓親族
兄弟富人之所輕賤以貧窮苦依他
而食綺語不實親族空語無義之語

依他住食衣服塵垢他人輕毀若入
城邑若節會日人見輕毀人道之中
有如是等無量輕毀大苦世間之人
無薪之火住在心中謂輕毀火親里
知識兄弟火燒最為尤甚無福德故
得此十苦遍燒其身大惡怖畏以燒
乾身氣如烟起諸天子應生知足勿
於人中而生欣樂人中少樂甚大苦
惱衰惱短壽輕毀垢汙唯於人中多
有輕毀非四道中於人道中輕毀最
重得他輕毀一切身分猶如中毒隨
本所得供養之處後更輕毀若人先
常得好供養後得少利得少時供若
善男子如是輕毀過於死苦諸天子
是為人中難忍大苦復次第十五人
中大苦所謂老苦當為汝說人中老
苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸
根皆熟破壞少壯拄杖而行無有氣
力輕毀住處背傴鼻戾髮白死使身
意減劣雖未命終猶如畜生諸天子
是則名為人中老苦名色戲挊不久
必死若見老苦而不怖畏當知是人
名為無心猶如木石以無心故雖復

人身猶如畜生諸天子於人道中生
為大苦以有生故是故老苦既知老
苦勿於人中起欣樂心復次第十六
人中無量種受生生則有苦何等苦
也所謂死苦死已復生身根入壞命
根斷滅不復見於兄弟知識色身滅
已復行異處以自業果而為資粮一
切衆生必歸終盡命盡棄身受中陰
有是名為死一切有生皆歸於死若
死而不生生而不死無有是處諸天
子勿於人中而生樂心尒時夜摩天
王牟修樓陁以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生畢歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　沒於屎尿中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常悕望　於味愛大苦
此苦不可說　小心常悕望　於欲不知足
所愛諸苦惱　此苦不可說　怨憎不愛會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
大苦甚暴惡　此苦不可說　病苦害人命

病為死王使衆生受斯苦此苦不可說
為他所策使常無有自在衆生受斯苦
此苦不可說愛毒燒衆生追求受大苦
次第乃至死此苦不可說若近惡知識
衆苦常不斷當受惡道苦此苦不可說
妻子得衰惱見則生大苦出過於地獄
此苦不可說飢渴自燒身猶如猛火焰
能壞於身心此苦不可說常為他輕賤
親里及知識生於憂悲苦此苦不可說
人為老所壓身羸心意劣傴僂拄杖行
此苦不可說人為死所執從此至他世
是死為大苦不可得宣說衆生莫能見
諸業不能遮能壞諸衆生是故名為死
大力難堪忍能令諸衆生獨行大怖畏
是故名為死衆生畢竟有時人不可避
能斷衆生命是故名為死死王所破壞
能斷人命根盡於陰界入是故名為死
生必有別離知識及兄弟別已不復合
是故名為死及死未至時應當修善行
死惡無慈愍未至應修善是死甚卒暴
極惡無慈愍未至能修善乃為天中真
若法中生慧是名善命人若人不離法
是為命中命若人心念佛是名善命人

不離念佛故　是為命中命　若人心念法
是名善命人　不離念法故　是為命中命
若人心念僧　是名善命人　不離念僧故
是為命中命　若人心念實　是名善命人
不捨離實故　是為命中命　若人心念道
是名善命人　不捨離道故　是為命中命
若人常憶念　趣向於涅槃　尒乃得名天
非樂欲樂者　若常一心念　樂修禪定業
此樂能離有　非謂著欲樂　既知此有過
於欲生猒離　精勤求涅槃　是名真實天
如是夜摩天王以無量種利益諸天
令諸天衆心得清涼斷除惡道尒時
天衆白天王言天王如天王說我等
現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱
而況我等夜摩天王聞此語已而告
之曰如汝所見此諸天衆少衰惱耳
汝等夜摩天衆當墮地獄餓鬼畜生
百倍過此以汝天衆行於非法放逸
行故若諸天衆不順法而行遠離放逸
則開一切惡道之門常於天人受種
種樂當離憂悲老病死苦得常住處
永無如上所說諸苦以是因緣勿行
放逸如是欲樂比無漏智禪定之樂

百千分中不及其一尒時天衆聞天
王說現見諸過復作是言天王說法
利益我等我今捨受今我不受如是
生死衆惱之苦尒時夜摩天王牟修
樓陀以偈頌曰

若有自作業　非是他人受　若自善調伏
是則得常處　若有作異業　無及善業者
無量百千生　業常隨順行　廣作諸福德
修行於善法　則得最勝處　永離老病死
如是自善業　天衆應思惟　若修行善業
此是勝者粮

如是夜摩天王牟修樓陀說是偈已
告諸天衆自今已去勿為貪著色聲
香味觸故而起放逸遊戲園林時諸
天衆聞此語已白天王言願我未來
見弥勒佛無上士調御丈夫天人導
師出興於世我生人中見彼世尊在
初會數得聞法已盡諸有漏復有天
衆願求阿耨多羅三藐三菩提作是
願已歸佛法僧七萬天子及餘天衆
於生人中見弥勒佛得聞法已諸漏
永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多
羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺

心一切皆願當來得果尒時夜摩天
王作如是念我已為他作大利益令
諸天衆離放逸行時夜摩天王知諸
天衆意善調伏各令還宮時諸天衆
恭敬圍遶夜摩天王捨池而去夜摩
天主牟修樓陀為諸天衆作利益已
復詣餘地為餘天衆而作利益
夜摩天常樂地第八牟修樓陀天化
經具足竟
復次比丘知業果報觀夜摩天所住
之地彼以聞慧見夜摩天處名增長
法衆生何業生於此地彼見若人善
心持戒不煞不盜如前所說復離邪
婬微細亦捨乃至見晝男女不生憶
念如是之人不觀不念不味不著不
徧心念恐犯淨行亦不思惟不念不
善遮於心過為他人說邪婬業果以
遮其心令其不喜不愛不樂此邪婬
果不應習近非寂滅道不可愛樂行
善之人不應喜樂為他宣說微細之
果持戒梵行於微塵惡見之生怖如
是之人身壞命終生於善道天世界
中增長法地生彼天已善業行故愛

果成就所謂園林金山峯中流泉河
池衆寶莊嚴衆鳥妙音其池四岸七
寶莊嚴青毗琉璃青因陀寶間錯其
地多有衆蜂種種色聲相類各異見
之可愛其聲美妙聞之悅樂於園林
中增長愛樂復於異處金剛青寶頗
梨爲石莊嚴山谷於光明山間流水
音而受快樂如意所作皆悉自在受
無比欲無量百千天女圍遶常受欲
樂增長欲樂受於無量差別不可喻
樂種種金山毗琉璃峯行虛空中種
種衣服嚴飾其身戲笑歌舞種種妙
色諸天女等以爲圍遶見天五欲若
見天色無量差別生無等樂隨意遊
戲是名色欲若聞音聲隨其所念其
諸天女戲笑歌舞所聞諸香無量差
別風吹花池蓮花之香及餘異花山
谷風吹種種花香以悅其鼻舌得無
量種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛
醋等味有無量種不可譬喻如意之
味如是身觸無量種業如意即得冷
煖溫涼柔軟細滑衣無縷綖種種色
寶而以莊嚴無量寶光照十由旬二

十由旬乃至百由旬光明寶珠而受
觸樂天園林中或有花香天子聞之
以善業故受樂希有非不作生非無
因生所作不失非是自生非是他生
亦非他作而我受報以因緣故而生
果報業果成就是持戒人隨心所念
愛心悕望天衆妙色天之細色中色
近遠時生遠時中時隨念成就無量
樂法以是丈夫善持戒故如是天衆
其心著於六欲境界欲河所漂而行
遊戲　二園林　二山峯七寶莊嚴
園林流泉出妙音聲百色衆鳥出衆
異音是善業者遊戲其中種種妙色
種種相貌種種功德種種嚴飾令生
欲火天女園遶種種山峯天場天子
莊嚴其身塗香末香以嚴其身共諸
天女於山峯中遊戲受樂隨其所念
生無量欲復與天女而共往詣等不
等地其地可愛真金白銀青毗琉璃
青因陁寶車𤦲爲地鈴網音聲衆鳥
莊嚴爾時有鳥名不放逸見此天子
行放逸處說偈呵責
但受故業　不作新業　業盡則墮

諸法如是 業將欲盡 壽命念念
死來卒暴 愚者不覺 天子天女
不覺欲染 念欲時過 退時將至
得失多返 因欲境界 於衰惱中
云何惡意 汝以善業 成就受樂
復作善業 將至善道 若樂境界
則沒有海 若離境界 則得解脫
境界波力 起於愛河 智者捨離
趣涅槃城 勇人捨欲 而求真諦
能知愛境 三有洄澓 捨離境界
勿生心念 如甄波迦 果報甚苦
人心著樂 貪馳境界 集不善業
流轉惡道 常應護心 輕動疾廣
常著境界 愛境所覆 心馳諸境
不覺衰惱 衰惱既至 乃知業果
既知此業 及境界過 常應捨離
世間諸縛

如是不放逸鳥說此偈頌而此天子
不聽不受與天女眾共受欲樂此諸
天女生死因緣生大苦因於無識者
與之共遊常行險惡愛心不停常求
男子心如惡毒如惡險岸能然一切
男子心火與如是等可畏天女共受

天樂以愚癡故而不速避若有智者
怖畏生死欲求樂者離諸天女愚癡
迷惑欲覆心故雖知因於女人而得
苦惱不能捨離與諸婇女共受欲樂
貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死涅與諸
天女遊戲受樂而不攝受無量利益
遊於惡道為心所誑於法不覺遊戲
園林與不正行諸天女衆愛網受樂
復詣異地金毗琉璃青因陁寶大青
寶王周遍莊嚴遊無量處鬪歌詠音
解其章句言音美妙五樂音聲勝德
具足無比妙音昔所未聞新生天子
既聞此音與諸天女馳往趣林其林
無量寶樹具足林名大歡喜長百由
旬廣三十由旬如是大林衆寶具足
具大功德無量天衆百百千千歌儛
遊戲娛樂受樂
時新生天子見此大林毗琉璃樹有
大光明無量香花功德花鬘無量種
色種種相貌見此事已復見異樹毗
琉璃樹真金為葉青寶為枝白銀為
果天味功德皆悉具足青因陁寶枝
勝其樹種種色花以嚴樹枝復見異

樹青寶為樹真金為枝毗琉璃葉無
量衆蜂種種色貌出美妙音以為莊
嚴見之悅樂時新生天子復見寶花
猶如開目觀之可愛花中衆蜂出妙
音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮室
百千衆蜂其音美妙甚可愛樂復見
毗琉璃枝青寶為葉蔭覆宮室第一
寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟
寶鈿莊嚴熏以天香多有天女
新生天子復見虹色以嚴其地觀之
可愛覆以七寶平正可愛及見天女
新生天子所見諸色皆悉可愛所聞
音聲皆可愛樂其所聞香有無量種
皆亦可愛隨所得味令心愛樂無量
種味天味具足隨其所觸無量諸觸
令心愛樂隨其所念種種諸法隨念
即得如是天子一切欲縛欲樂不斷
無量可愛無量寶地寶鈿莊嚴聞天
鳥音聲共諸天女入大林中復見花
池種種莊嚴分分差別或有蓮花毗
琉璃莖真金為葉金剛為鬚青因陁
寶以為其臺花皆柔軟復有蓮花真
金為莖毗琉璃葉白銀為臺赤蓮花

寶以為其鬚種種眾蜂出妙音聲復
有蓮花七寶合成真金為葉七寶圍
鈿以為其莖所謂因陀青寶赤蓮花
寶毗琉璃寶紅蓮花寶車璩之寶大
青寶王如是種種眾色光明以為其
臺如一花臺無量花臺皆亦如是天
子見之觀無厭足隨其所見種種境
界轉轉增長如以蘇油灌於大火不
知厭足不知厭足云何有樂以非樂
故亦非寂滅非愛心者得寂滅心隨
所得樂愛心增長隨愛增長不知厭
足以無厭足則入逝苦以於苦中而
生樂想愛火所燒復入林中見山谷
中無量林樹無量種光見之諦視於
五境界欲火之中不知厭足復入摩
尼寶石之池真金頗梨色鋼柔軟五
種柔軟無有水衣眾鳥音聲靜潤
深復見異處有蓮花池頗梨色水充
滿其中周帀寶石以砌四面光明普
遍鵝鴨鴛鴦以為莊嚴蓮花嚴飾林
樹園逵林中多有美音之鳥如是種
種莊嚴其池新生天子見此池中種
種眾蜂七寶為翅岸生香樹色貌具

足以為莊嚴新生天子復前入林見
有大河湏陁充滿新生天子復見異
處有乳粥河清淨飲河河流之聲如
琴樂音或百或千處處流行多有衆
鳥飲上味酒出妙音聲
時新生天子復見陸地種種衆花色
貌具足香蜂遍滿衆花之中莊嚴大
林其林先香以花香故轉增百倍新
生天子與諸天女復見林中有大山
峰衆寶莊嚴無量流水以為嚴飾樹
枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百
千衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無
量百千衆花普重光明端嚴如閻浮
提日月光明在於虛空無量光明莊
嚴天處光明殊勝無量光明莊嚴山
峯天子見之復共天女入山峯中隨
入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉
勝聞此歌音速疾往詣昔所未見如
斯天衆舉目視之復見可愛莬蒳林
樹毗琉璃樹青因陁樹皆悉端嚴新
生天子復入七寶蓮花笐林於此林
中多有天子及諸天女妙色具足嚴
身之具隨念而生一一天衆各各異

住共諸天女飲天上味離於醉亂種
種寶林笎劒之中遊戲受樂入七寶
池共諸天子五樂音聲歌儛戲笑歡
喜愛樂以愛覆心不知猒足樂著五
欲入蓮花林以蓮花葉飲天上味而
不醉亂復有天子心樂色聲香味觸
等復有天子住河兩岸而共遊戲新
生天子復見寶殿笎劒如林毗琉璃
寶以為欄楯皆同欲心以上中下善
業力故得上妙色五樂音聲受無等
樂不可譬喻
尒時新生天子本未曾見如此天衆
遊戲受樂既見此已與天女衆以歡
喜心向天衆所尒時天衆見此天子
衣服嚴餙上妙色身得未曾有生歡
喜心亦向天子二衆和合心無妬㝵
共天女衆一一笎林一一金峰一一
花池一一酒河一一流水如是受樂
不可具說如是一切天衆受樂
時諸天衆久受樂已復向一切堅固
之山其山七寶無量河池流泉具足
新生天子天女圍遶共諸天衆常樂
音聲山河流泉周遍充滿無量百千

苑荊宮殿甚可愛樂周匝蓮花而以
園遶猶如燈樹如意之樹以為莊嚴
天衆見之生希有心其山一面毗琉
璃寶其第二面真金所成其第三面
因陁青寶其第四面大青寶王四面
嚴飾皆悉平等於平正處峰谷苑林
皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上
此林百百千千一一天子有千天女
以為眷屬天五樂音無量音聲無量
和合歌儛遊戲百百千千共新生天子
於園林中花池流泉所見勝上百千
億樹以為莊嚴七寶光焰蓮花林苑
此諸天衆於此諸處歌儛戲笑受諸
徐步向彼大山乎相愛樂善業為伴
善業所資以善業故無有骨肉及以
垢汗共遊須陁食河之上及遊飲河
以善業故色香味觸皆悉具足天子
食之樂五境界食之發欲處處受樂
衆欲具足受於無等無量之樂欲昇
彼山見其大山殊勝之處歎未曾有
久乃至此大山之頂遊戲山處甚可
愛樂於此山頂多有無量遊戲之處
衆寶莊嚴林樹河池拘物頭花遍於

香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量種愛皆得如意皆可愛樂他不能攝如是天子久受天樂如是愛樂處處遍觀復往詣於七寶山谷七寶林覆光明善樂見衆天鳥出妙音聲寂靜之窟園遠花池池名寂靜行處以於先世不具持戒生此池中於先世時其心堅固能說法要而身不能如說修行猶如復見說業果報從於地獄餓鬼中出生此池中多作鵝鳥以本生處寂靜行故生寂靜池七寶爲翅身出光明其音美妙食於蓮花雄雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多往此池夜摩天王牟修樓陀多往於此山窟之中爲天說法鵝王在池爲鳥說法尒時諸天衆遊戲歌儛分爲二分一分天衆以善業故至此池所一分天衆入放逸林遊戲歌儛歡娛受樂有善業者往至大池鵝爲說法見諸天衆爲說偈言

若人雖說法　不能如說行　此愚人空誑
常受諸苦惱　若但爲他說　不能如說行
語堅而無義　名爲空無心　放逸故生欲

因欲故生瞋　斯人入惡道　馳赴於地獄

[illegible]

若樂已過去　非現前可得　若現受當受

是亦不名樂　愚人樂放逸　愛於現在樂

自業果所誑　則入於地獄　三世愛所誑

常作無利益　生死縛眾生　智者不應信

愚者所親友　被害如大怨　縛世間眾生

智者不應信　若為枷鎖縛　猶尚可斷壞

常求欲愛人　不能斷愛縛　若人斷愛縛

而愛於常樂　斯人離愛境　行智慧境界

智觀樂光明　說愛大闇苦　智者持光明

則能破諸闇　以智慧利刀　斫伐於愛樹

能伐愛樹人　得無上樂處　斷伐愛過林

及以多流泉　既斷愛林樹　得脫於諸有

三道大愛河　放逸水洄澓　若昇智慧船

到安隱彼岸　昇智慧山峯　持戒合莊嚴

以無量智眼　悉見諸有過　若人遠離法

斯人內外空　若人不樂法　不堅如水沫

若有人堅實　內外如金剛　以法行寂靜

益利他眾生　若浸放逸泥　樂於境界水

境界地所整　常受諸辛苦　是故求樂者

不應行放逸　若脫放逸者　則近無量樂

若有智慧人　不信於放逸　若為放逸墜

流轉於五道

正法念處經第五十八卷 第三張 楨 含

如是鵝鳥為調諸天說此偈頌時諸
天衆以著欲樂而不聽受亦不攝取
復作歌儛遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造